№ 16/306

W 66/243

BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

СБОРНИКЪ

ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗІАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

И. И. Глазунова, **М. Эггерса** и **Комп.** и **К. Л. Риккера** въ Санктпетербургѣ. **Н. П. Карбасникова** въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; **М. В. Клюкина** въ Москвѣ; **Е. П. Распопова** въ Одессѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Фоссъ (Г. Гессель)** въ Лейпцигѣ; **Люзакъ** и **Комп.** въ Лондонѣ.

Цѣна 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНІЕ

БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ

ИЗДАВАЕМЫХЪ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ТОМЪ V.

СБОРНИКЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

Издалъ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 л., № 12.
1903.

BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

№ 66/243

СБОРНИКЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗІАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

Н. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и **К. Л. Риккера** въ Санктпетербургѣ. **Н. П. Карбасникова** въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; **М. В. Клюкина** въ Москвѣ; **Е. П. Распопова** въ Одессѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Фоссъ (Г. Гессель)** въ Лейпцигѣ; **Люзакъ и Комп.** въ Лондонѣ.

Цѣна 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

1095/3

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Декабрь 1903 года.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА
31107-44
2015187988

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1890 г. было издано въ Берлинѣ Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu [1]), составленное г. Пандеромъ, и особенно цѣнное благодаря редакціи и примѣчаніямъ проф. А. Грюнведеля. Къ сожалѣнію издатели имѣли въ своемъ распоряженіи только плохой китайскій ксилографъ, отпечатанный не особенно ясно красною краскою; обстоятельство это дѣлало невозможнымъ изданіе сборника фото-механическимъ путемъ. Рисунки были перерисованы, и, хотя въ общемъ передаютъ вѣрно оригиналъ, являются все-же работою западнаго художника, а не туземца. Затѣмъ, по соображеніямъ вѣроятно издательскимъ, г. Пандеръ воспроизвелъ не всѣ 300 изображеній (только 190), и такимъ образомъ изображенія вырваны часто изъ серій, къ которымъ принадлежатъ. Эти обстоятельства дѣлали крайне желательнымъ новое, полное изданіе сборника Чжанчжа-хутухты.

Въ библіотекѣ Азіатскаго Музея Императорской Академіи Наукъ мы нашли альбомъ, повидимому, принадлежавшій барону Шиллингу фонъ Канштадтъ. Несмотря на всѣ наши розыски, при любезномъ содѣйствіи К. Г. Залемана и О. Э. Лемма, мы не могли найти точнаго указанія на принадлежность альбома барону

1) Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu. Ein Beitrag zur Iconographie des Lamaismus von Professor Eugen Pander. Herausgegeben und mit Inhaltsverzeichnissen versehen von Albert Grünwedel (Sonderabz. aus Veröf. k. Mus. f. Völkerkunde I. 2/3) Berlin 1890.

2) Schmidt-Böhtlingk. Verzeichniss der Tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (B. H. Ph. IV. 91. № 333, a.).

Шиллингу; косвенно на это указываетъ переплетъ, одинаковый съ другими книгами собранія Шиллингъ фонъ Канштадтъ. На каждомъ листѣ, соотвѣтственно оригиналу, по три изображенія, размѣръ изображенія (не считая подписи), 0,12 м. длины и 0,125 высоты. Рисунокъ сдѣланъ тушью на европейской бумагѣ, работа бурятскаго или китайскаго художника. Изображенія, воспроизведенныя механическимъ путемъ, даются нами въ $^1/_3$ оригинала.

Въ концѣ помѣщаемъ указатель тибетскихъ названій. Нумерацію мы, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, оставили обычную, т. е. считая прямо съ лѣво на право, хотя большинство изображеній, несомнѣнно, должны быть перенумерованы слѣдующимъ образомъ: сперва среднее изображеніе, затѣмъ то, которое вправо отъ него, затѣмъ уже то, которое слѣва. Ввиду нѣкоторыхъ исключеній напр. на лл. 60, гдѣ № 180 долженъ быть несомнѣнно послѣ № 178, 70, гдѣ № 210 послѣдній, 100, гдѣ № 300 несомнѣнно послѣдній), мы не сочли удобнымъ запутывать нумераціи, которая должна прежде всего служить цѣлямъ наиболѣе простого нахожденія каждаго №, особенно ввиду того, что во второй части будетъ указано дѣленіе по серіямъ и группамъ.

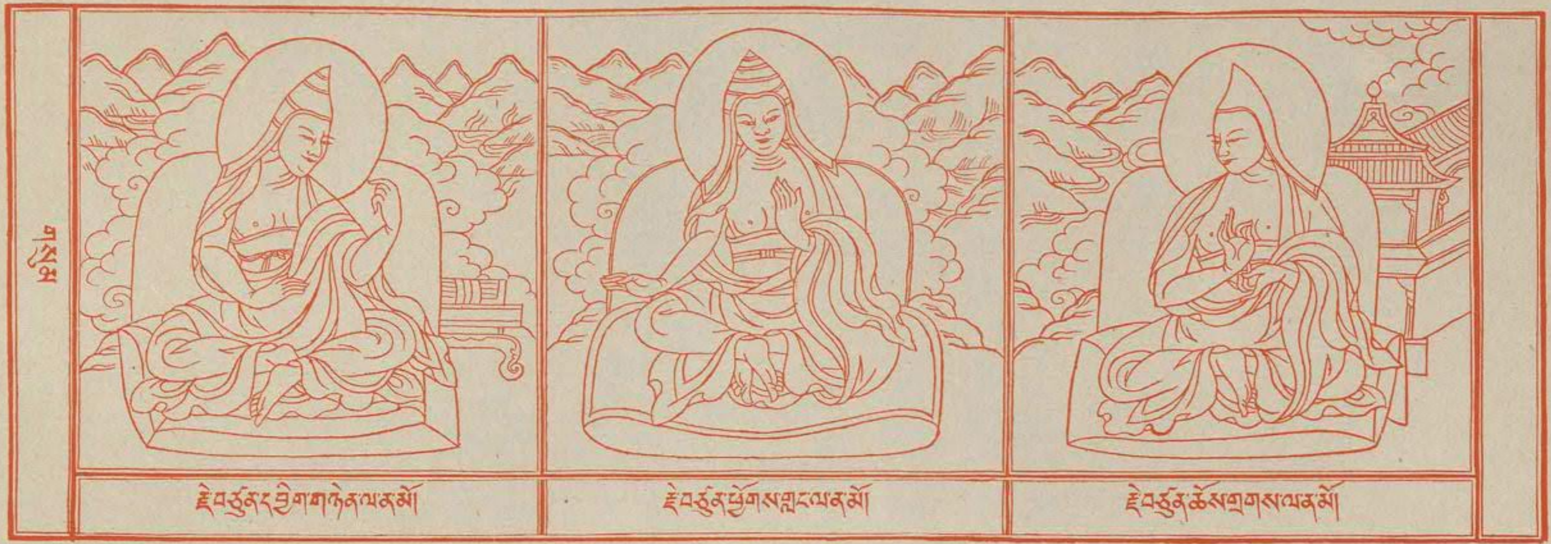
Издаемъ настоящую первую часть отдѣльно, потому что выходъ второй части можетъ нѣсколько задержаться: въ нее должно войти объясненіе каждаго изображенія съ указаніемъ названія по санскритски и тибетски; кромѣ того въ нее должны войти указанія на изданныя уже изображенія и на статуэтки и писанные образа въ доступныхъ общественныхъ и частныхъ собраніяхъ. Послѣднее обстоятельство можетъ особенно задержать выходъ второй части, такъ какъ нѣкоторыя, довольно крупныя, собранія нами еще не осмотрѣны.

Тибетскій указатель составленъ Б. Б. Барадинымъ и Ц. Ж. Жамцарановымъ и просмотрѣнъ нами.

Сергѣй Ольденбургъ.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27.

བཅུ་ཐམས་པ
འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་ནམོ།
ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་ནམོ།
རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་ནམོ།

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34.

35.

36.

བཅུ་གསུམ
བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ན་མོ།
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།
ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།

37. 38. 39.

40. 41. 42.

43. 44. 45.

46. 47. 48.

བཅུ་བདུན
ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་དབང་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མོ།
པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།

49. 50. 51.

བཅོ་བརྒྱད
ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ་ན་མོ།
རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མོ།
རྗེ་དྲུང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལ་ན་མོ།

52. 53. 54.

55. 56. 57.

58. 59. 60.

ཉེར་གཅིག

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་ན་མོ།

61.

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ན་མོ།

62.

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་ན་མོ།

63.

ཉེར་གཉིས

དཔལ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་ན་མོ།

64.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ན་མོ།

65.

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མོ།

66.

67.

68.

69.

70. 71. 72.

73. 74. 75.

5

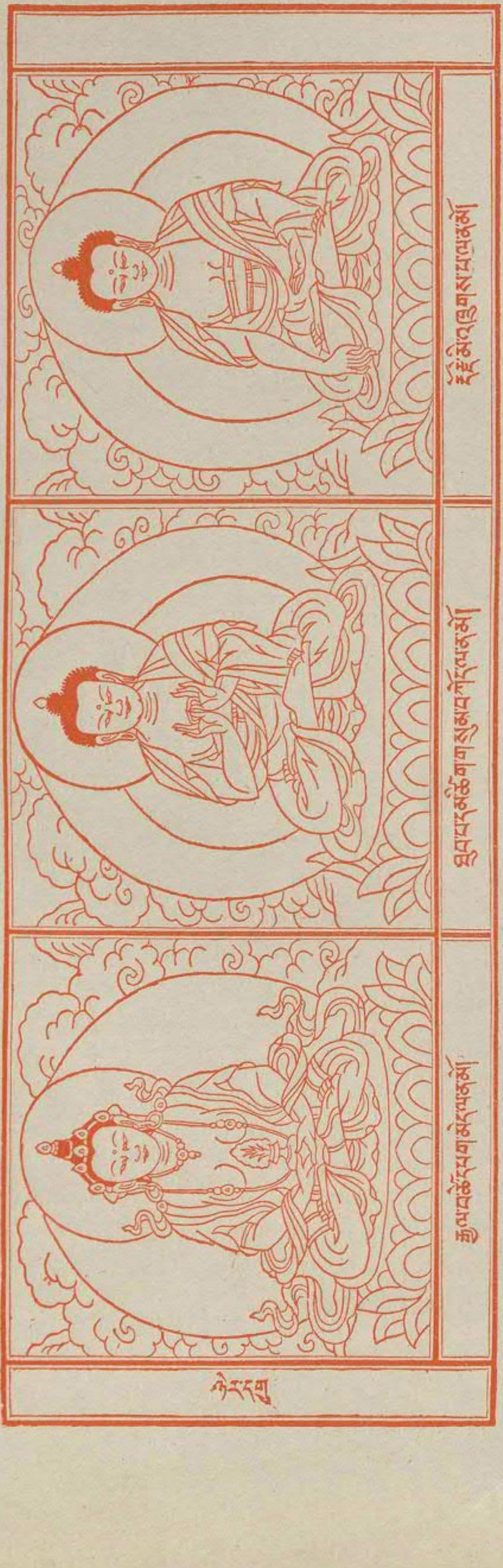
76.

77.

78.

79. 80. 81.

82. 83. 84.



85. 86. 87.

སུམ་ཅུ
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་ལ་ནམོ།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་ནམོ།
ཕྱག་རྡོར་སེམས་དཔའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་ནམོ།

88. 89. 90.

91. 92. 93.

སོ་གཉིས
སྨྲ་ནུ་རས་ག་ཟེ་ག་ས་སེང་གེ་སྒྲ་ལ་ནམོ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་ནམོ།
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལ་ནམོ།

94. 95. 96.

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ན་མོ། 97.

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལ་ན་མོ། 98.

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལ་ན་མོ། 99.

100. 101. 102.

103. 104. 105.

106. 107. 108.

109. 110. 111.

112.

113.

114.

115. 116. 117.

118. 119. 120.

121. 122. 123.

ཞེ་གཉིས
རྒྱལ་བ་མཚན་དཔལ་ཡོངས་སྒྲགས་པ་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་བ་རབ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ན་མོ།

124. 125. 126.

127. 128. 129.

130. 131. 132.

133. 134. 135.

ཞེ་དྲུག
མཚན་ལེགས་ཡོངས་གྲགས་དཔལ་ལ་ནམོ།
སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་ལ་ནམོ།
གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་ལ་ནམོ།

136. 137. 138.

139. 140. 141.

142. 143. 144.

145. 146. 147.

148. 149. 150.

151. 152. 153.

154. 155. 156.

157. 158. 159.

160. 161. 162.

163. 164. 165.

ང་༦༧

རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ལ་ན་མོ།

166.

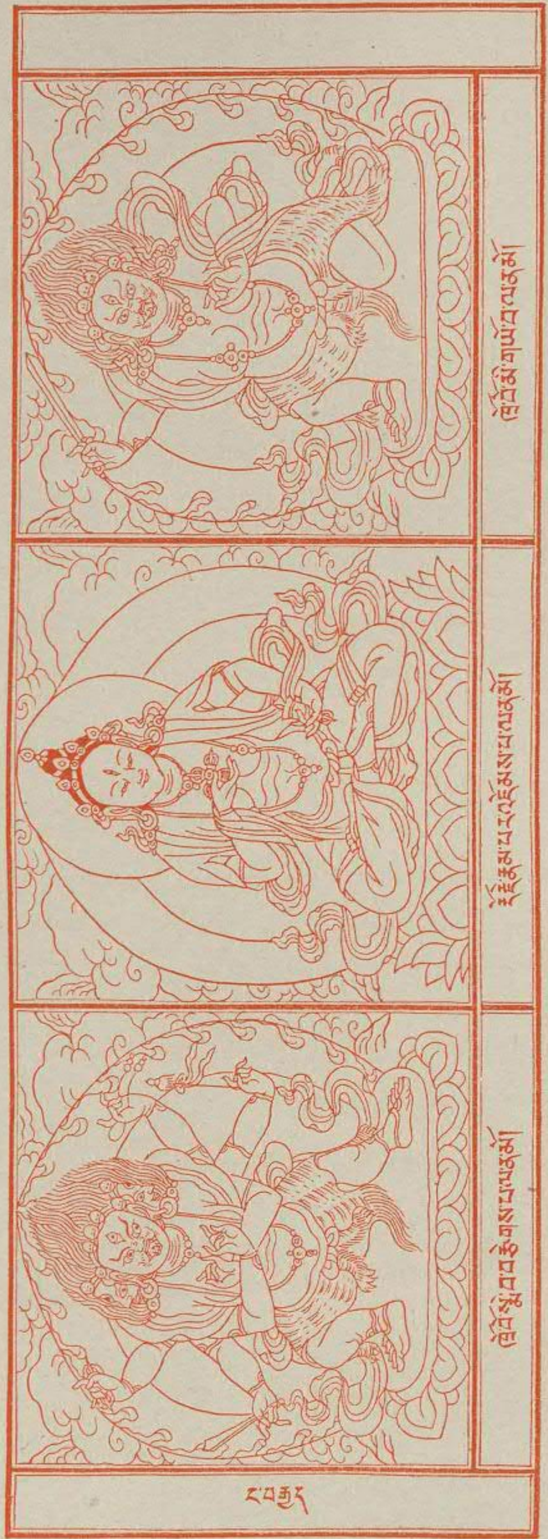
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ལ་ན་མོ།

167.

རྡོ་བོའི་ལྕགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ལ་ན་མོ།

168.

169. 170. 171.



172. 173. 174.

175.

176.

177.

178. 179. 180.

181. 182. 183.

184. 185. 186.

ཞེ་གསུམ
མཁའ་འགྲོ་མ་སྟག་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།
མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།
མཁའ་འགྲོ་མ་དོམ་གྱི་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།

187. 188. 189.

རི་བཞི

ཕྱིར་བཟློག་མ་ལ་ནམོ།

190.

རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་ལ་ནམོ།

191.

གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ལ་ནམོ།

192.

193. 194. 195.

196. 197. 198.

199. 200. 201.

202. 203. 204.

205. 206. 207.

208. 209. 210.

ཇོན་ཀ་ཅིག

ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཡབ་ཡུམ།

211.

ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཡབ་ཡུམ།

212.

ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ།

213.

214. 215. 216.

217. 218. 219.

220. 221. 222.

223. 224. 225.

226. 227. 228.

དེ་ཆེ་བཙུན

མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ན་མོ།

229.

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ན་མོ།

230.

ཚོ་བདག་མགོན་པོ་ལ་ན་མོ།

231.

རྡོར་བརྒྱད

ལྷ་མོ་ལ་ནམོ།

232.

ཀླེ་ཏ་ཕྲ་ལ་ལ་ནམོ།

233.

རྡོར་མི་ཏ་ལ་ནམོ།

234.

235.

236.

237.

བརྒྱད་ཅུ

ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

238.

ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

239.

ཆོས་རྒྱལ་གསང་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

240.

241. 242. 243.

244. 245. 246.

ཁྲ་ག་སུམ

དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་མོ།

247.

འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དམག་ཟོར་མ་ལ་ན་མོ།

248.

དབྱར་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་མོ།

249.

ཁབཞི

སྟོན་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ནམོ།

250.

རང་བྱུང་ལྷ་མོ་ལ་ནམོ།

251.

དགུན་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ནམོ།

252.

253. 254. 255.

256. 257. 258.

259. 260. 261.

262. 263. 264.

265. 266. 267.

དགུ་བཅུ

ཧཾ་དམ་ར་སྲོག་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

268.

དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་ནམོ།

269.

ཧོཾ་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ནམོ།

270.

ཀོ་གཅིག

མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ་ལ་ན་མོ།

271.

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་ལ་ན་མོ།

272.

བློ་བཟང་མ་ལ་ན་མོ།

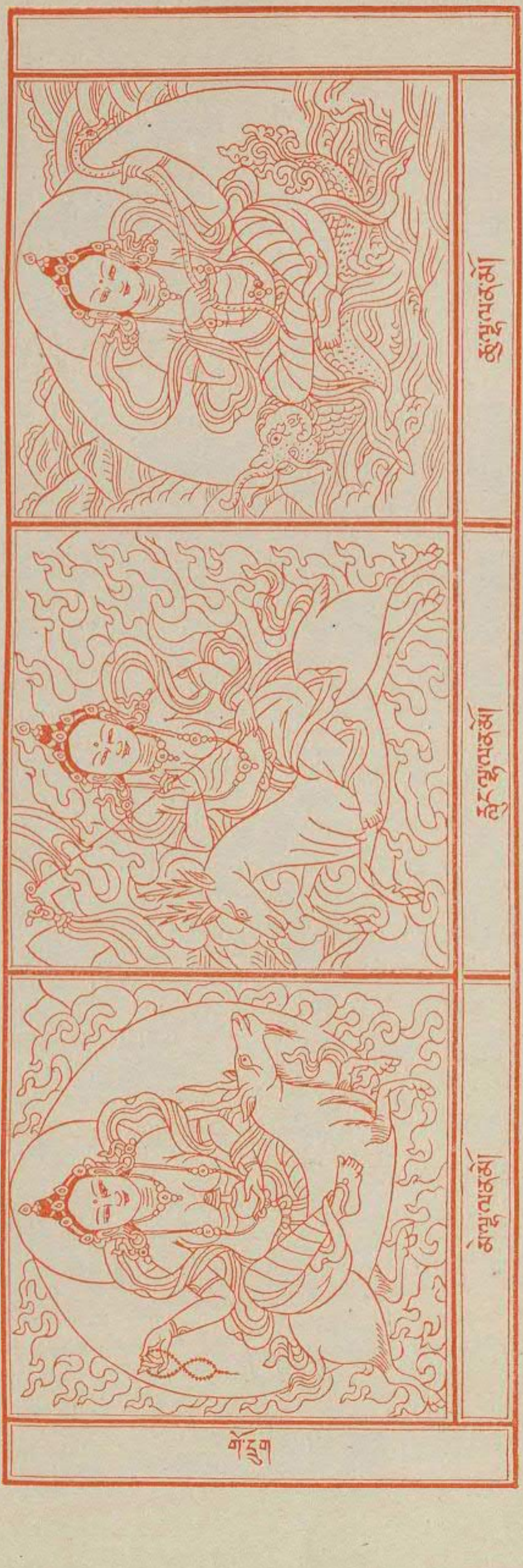
273.

274. 275. 276.

277. 278. 279.

280. 281. 282.

283. 284. 285.



286. 287. 288.

289. 290. 291.

292. 293. 294.

295. 296. 297.

298. 299. 300.

Указатель.[1])

ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། 152

ཀུན་རིགས། 76

ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོ། 289

ཀླུ་རྒྱལ་ཉེ་དགའ། 291

ཀླུ་རྒྱལ་ཨནྟ་ཏ། 290

ཀླུ་ཡི་སྡེ། 206

ཀླི་ཏ་ཡུ་ལ། 233

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ། 272

ཁ

ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། 222

ཁྲུང་ཁྲ། 185

ཁྲུང་ནག 184

ཁྲུང་གསེར་མིག་འཁྱིལ་པ། 186

ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། 49

ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། 52

ཁྲོ་བོ་ཧ་མགྲིན། 213

ཁྲོ་བོ་སྟོབས་པོ་ཆེ། 218

ཁྲོ་བོ་འདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ། 215

ཁྲོ་བོ་འདོད་རྒྱལ། 214

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག 221

ཁྲོ་བོ་དབྱུག་སྔོན་ཅན། 216

ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་བ། 219

ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་བ། 174

ཁྲོ་བོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ། 172

ཁྲོ་བོ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར། 217

ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱི་མི་ཐུབ་པ། 211

ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། 212

ཁྲོ་མོ་སྨེ་བརྩེགས། 180

མཁའ་འགྲོ་མ་སྟག་གདོང་ཅན། 187

མཁའ་འགྲོ་མ་དོམ་གྱི་གདོང་ཅན། 189

མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན། 188

མཁས་གྲུབ་རྗེ། 42

འཁོར་ལོ་མ། 299

1) Нѣсколько описокъ въ подписяхъ оригинала исправлены въ указателѣ.

ག

གུར་གྱི་མགོན་པོ། 242
གྲུབ་ཆེན་ཀོ་ཀྐི་པ། 20
གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ། 17
གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ། 14
གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ། 15
གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ། 16
གྲུབ་ཆེན་མཻ་ཏྲི་པ། 18
གྲུབ་ཆེན་ཛཾ་ལྣྡྷ་རི་པ། 19
གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཡི་ཏ་བཛྲ། 13
གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པ། 12
གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པ། 10
གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ། 11
གྲུབ་དབང་ཧཱུཾ་ཀ་ར། 27
དགུན་གྱི་རྒྱལ་མོ། 252
མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 229
མགོན་པོ་སྟག་ཞོན། 259
མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། 230
མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། 243
མགོན་པོ་བེང་། 255
མགོན་པོ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན། 241
མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན། 256
མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན། 257
མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན། 258
མགྲིན་བཟང་མ། 275
འགྲོ་བཟང་མ། 274
རྒྱལ་མཆོག་རིན་ཆེན། 79
རྒྱལ་བ་ཀུན་ནས་སྣང་བ། 129
རྒྱལ་བ་ཀུན་གཟིགས། 135
རྒྱལ་བ་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། 100
རྒྱལ་བ་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། 134
རྒྱལ་བ་ཆུ་ལྷ། 111
རྒྱལ་བ་ཆུ་ལྷའི་ལྷ། 112
རྒྱལ་བ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད། 105
རྒྱལ་བ་དྲན་པའི་དཔལ། 123
རྒྱལ་བ་དྲི་མེད་པ། 107
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ། 98
རྒྱལ་བ་ནོར་དཔལ། 122
རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་གནོན་པ། 128
རྒྱལ་བ་པདྨའི་འོད་ཟེར། 121
རྒྱལ་བ་དཔའ་བོའི་སྡེ། 101
རྒྱལ་བ་དཔལ་དགྱེས། 102
རྒྱལ་བ་དཔལ་སྦྱིན། 108
རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་། 113
རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། 45
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། 46

རྒྱལ་དབང་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 50
རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན། 125
རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་དཔལ། 119
རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། 117
རྒྱལ་བ་ཙན་དན་དཔལ། 114
རྒྱལ་བ་གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད། 133
རྒྱལ་བ་ཚངས་པ། 109
རྒྱལ་བ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར། 120
རྒྱལ་བ་ཚངས་པས་སྦྱིན། 110
རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད། 85
རྒྱལ་བ་མཚན་དཔལ་ཡོངས་གྲགས། 124
རྒྱལ་བ་གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས། 115
རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། 132
རྒྱལ་བ་འོད་དཔལ། 116
རྒྱལ་བ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ། 127
རྒྱལ་བ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། 130
རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མེ། 103
རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་པདྨ། 131
རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ཟླ་བ། 106
རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ཟླ་འོད། 104
རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ། 99
རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། 2
རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། 97
རྒྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པ། 126
རྒྱལ་བ་སེང་གེའི་ང་རོ། 143
རྒྱལ་བ་སྲིད་མེད་ཀྱི་བུ། 118
རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན། 191
རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། 40
རྒྱལ་མཚན་མ། 296
བརྒྱ་བྱིན། 277
སྒྲ་གཅན་འཛིན། 202
སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ། 137
སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ། 149
སྒྲོལ་དཀར། 160

ང

ངན་སོང་སྦྱོངས་རྒྱལ། 78
མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ། 141
མངོན་ཕྱོགས་དམར་པོ། 285

ཆ

ཆུ་ལྷ། 288
ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས། 140
ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ། 239
ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྒྲུབ། 238
ཆོས་རྒྱལ་གསང་སྒྲུབ། 240

ཇ

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ། 29
ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན། 168
འཇམ་དཔལ་ཞོན་ནུར་གྱུར་པ། 93
འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། 21
འཇམ་པའི་དབྱངས། 145
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ། 91
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར། 88
འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་། 92
རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ། 43
རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། 53
རྗེ་དྲུང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། 54
རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ། 33
རྗེ་བཙུན་ཆོས་གྲགས། 9
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། 3
རྗེ་བཙུན་ཐོགས་མེད། 6
རྗེ་བཙུན་ཕྱོགས་གླང་། 8
རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ། 1
རྗེ་བཙུན་དབྱིག་གཉེན། 7
རྗེ་བཙུན་མར་པ། 32
རྗེ་བཙུན་མི་ལ། 31
རྗེ་བཙུན་མཚོ་སྐྱེ་རྡོ་རྗེ། 26
རྗེ་བཙུན་ཞི་བ་ལྷ། 24
རྗེ་བཙུན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། 22
རྗེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། 23
རྗེ་བཙུན་ཨཱརྱ་དེ་བ། 4
རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། 41
རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ 44

ཉ

ཉྒི་རྡ་རྡྡ། 235

ཏ

ཏཀྲད་ནག་པོ། 237
རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན། 166
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ། 167
སྟོང་ཆེན་མོ། 175
སྟོན་གྱི་རྒྱལ་མོ། 250

ཐ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ། 95
ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད། 86
ཐོད་སྨྱོན་བསམ་གྲུབ། 36
མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། 271

ད

དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། 269
དུག་སེལ་མ། 181
དུང་མ། 294
དུར་ཁྲོད་བདག་པོ། 253
དུས་ལྡན། 196
དོན་འགྲུབ་ཡབ་ཡུམ། 60
དྲག་ཤད་མགོན་པོ། 261
དྷརྨ་ཏ་ལ། 209
གདུགས་མ། 293
གདུལ་དཀའ་སྒྲོན་པོ། 283
བདེ་མཆོག་དཀར་པོ། 73
འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དམག་ཟོར་མ། 248
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། 224
རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ། 56
རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད། 61
རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི། 70
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ། 87
རྡོ་རྗེ་མོའི་བུ། 197
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། 74
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ། 173
རྡོ་དབྱིངས། 77
རྡོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། 30

ན

ནགས་ན་གནས། 195
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། 150
ནོར་རྒྱུན་མ། 182
རྣམ་ཐོས་སྲས། 281
རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་། 83
རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ། 55
རྣམ་སྲས་དཀར་པོ་ཚེ་འཕེལ། 264
རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ཅན། 262
རྣམ་སྲས་གསེར་ཆེན། 263
སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ། 228

པ

པདྨ་མཁའ་འགྲོ། 227
པདྨ་མ། 298
པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། 51
པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན། 47
པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། 48
དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། 66
དཔལ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ། 64
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ། 63
དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ། 5
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། 65

དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ། 25

དཔལ་པེ་མ། 295

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ། 62

དབྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། 247

སྤྱན་རས་གཟིགས། 147

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ། 89

སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲ། 94

སྤྱན་རས་གཟིགས་གསང་སྒྲུབ། 75

སྤྱོད་རྒྱུད་ཚེ་དཔག་མེད། 82

ཕ

ཕ་དམ་པ། 34

ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན། 170

ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆུང་། 169

ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ། 171

ཕྱག་རྡོར་སེམས་དཔའི་ཆ་ལུགས་ཅན། 90

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། 146

ཕྱིར་བཟློག་ཆེན་མོ། 220

ཕྱིར་བཟློག་མ། 190

འཕགས་སྐྱེ་པོ། 280

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ། 96

འཕགས་མ་གདུགས་དཀར། 162

བ

བ་ཀུལ་། 201

བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། 37

བུམ་པ་མ། 297

བེ་ཀྩེ། 254

བྱམས་པ། 151

བྲག་ལྷ་མགོན་པོ། 260

བློ་བཟང་མ། 273

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན། 200

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། 204

དབང་པོ་ཞི། 156

དབྱངས་ཅན་མ། 157

དབྱར་གྱི་རྒྱལ་མོ། 249

འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད། 84

འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། 28

སྦེར་བྱེད། 207

མ

མ་ཅིག་དཔལ་ལྷ་མོ། 236

མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན། 35

མ་ཕམ་པ། 194

མནྡ་མ་ཡ། 67

མི་སྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ། 57

མི་སྤྲེད་པ། 208
མིག་མི་བཟང་། 282
མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱས། 81
མེ་ལྷ། 286
རྒྱ་དན་མེད་མཆོག་དཔལ། 139
རྨ་བྱ་ཆེན་མོ། 178
སྨན་གྱི་བླ་བེ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། 142
སྨན་གྱི་ལྷ་མོ། 276
སྨོན་ལམ་བློ་གྲོས། 155

ཙ

ཙུནྡ། 159
གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ། 164
གཙུག་ཏོར་འབར་བ། 192

ཚ

ཚངས་པ། 278
ཚེ་འགུགས་ལྷ་མོ། 300
ཚེ་བདག་མགོན་པོ། 231
མཚན་ལེགས་ཡོངས་གྲགས་དཔལ། 136

ཛ

ཛམ་བྷ་ལ་དཀར་པོ། 266
ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོ། 267
ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོ། 265
ཛམ་དམར་སྒྲོག་སྒྲུབ། 268
ཛམ་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། 270
ཛི་ན་མི་ཏྲ། 234

ཟ

བཟང་པོ། 198

འ

འོད་ཀྱི་ཏོག། 154
འོད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ། 59
འོད་ཟེར་ཅན་མ། 163

ཡ

ཡན་ལག་འབྱུང་། 193
ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་། 284
ཡེ་ཤེས་བླ་མ། 153

ར

རང་བྱུང་ལྷ་མོ། 251
རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། 225
རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན། 144
རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ། 58

ལ

ལམ་བསྟན། 205
ལམ་སྔན་བསྟན། 203
ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། 226
ལོ་མ་གྱོན་མ། 165
ཀླུང་ལྷ། 287

ཤ

ཤཱཀྱ་རིགས་དཔང་། 80
ཤྲ་མ་ཎ། 183
གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར། 72
གཤིན་རྗེ་གཤེད་དགྲ་ནག། 71
ཤེར་ཕྱིན་མ། 158

ས

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 38
ས་ཡི་སྙིང་པོ། 148
སའི་ལྷ་མོ། 279
སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། 223
སངས་རྒྱས་ཐོད་པ། 69
སེང་ལྡིང་ནགས་སྒྲོལ། 161
སོ་སོར་འབྲང་མ། 176
གསང་སྔགས་ཆེན་མོ། 177
གསང་འདུས་འཇམ་རྡོར། 68
གསེར་ཏ་མ། 292
གསེར་བེའུ། 199
གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་། 138
བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་མོ། 179

ཧ

ཧ་ཤང་། 210
ལྷ་མོ། 232
ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ། 246
ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། 245
ལྷ་མོ་ཙཎྜི་ཀ 244
ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 39

1 6 ИЮЛ 944

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНІЕ БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,

ИЗДАВАЕМЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ИЗДАНЫ:

I. Çikṣāsamuccaya. Ed. C. Bendall. I — IV Fsc.
II. Rāṣṭrapālaparipṛcchā. Publ. par L. Finot. I Fsc.
III. Avadānaçataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. I — II.
IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I.
V. Сборникъ 300 Бурхановъ. Изд. С. Ф. Ольденбургъ. Ч. I.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

III. Avadānaçataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. III.
IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. II.
VI. А. Грюнведель. Описаніе буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго.
VIII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (тибетскій текстъ). Изд. Θ. И. Щербатской.